弁服釋例

序

元居在江淮間鄉里先進多治經之儒若興化顧進士文子九苞李進士成裕惇劉廣文端臨台拱任侍御子田大椿王黃門石臞念孫汪明經容甫中皆耳目所及或奉手有所受丁未戊申間元在京師見任侍御相問難爲尤多侍御卒後所著弁服釋例傳之弟子山陽汪祭酒瑟菴廷珍蕭山王進士畹馨紹蘭從祭酒手錄以歸其兄進士穀塍宗炎亦邃於經爲吳會宿儒乃手校訛舛寫以付梓問序于元元謂侍御早年以詞學名世繼乃專攻經史與修

四庫書之提要多出其手所輯呂忱字林深衣釋例諸書已付刻茲帙釋弁服所用之例以五禮區之凡百四十餘事

綜覽經疏史志發微訂訛燦然經緯畢著矣侍御吾鄉先進也瑟薌畹馨吾友也今得穀塍校成之學者傳習不墜元序之奚敢辭

嘉慶二年儀徵阮元序

弁服釋例目錄

五禮弁服釋例表
卷一
爵弁服上
卷二
爵弁服下
卷三
韋弁服
卷四
皮弁服上
卷五

皮弁服下
卷六
朝服上
卷七
朝服下
卷八
元端

弁服釋例目錄

五禮弁服釋例表

爵弁服第一

吉

- 天子卿大夫及諸侯之孤祭於己廟
- 士助祭齊
- 士助祭
- 釋祭士視滌濯
- 天子諸侯先

嘉

- 士冠三加
- 士昏親迎
- 諸侯始命
- 士之命服

賓

軍

凶

- 諸侯復
- 士復
- 公襲
- 大夫襲
- 士襲
- 公襚
- 天子承天變及哭諸侯

祖爲士者之
尸
饋廟祝宗人
宰夫雍人
遷廟祝宗人
及從者

韋弁服第二

卿歸賓饔餼天子諸侯大
下大夫歸介夫卽戎
饔餼
夫人使下大

夫歸賓禮

皮弁服第三

天子郊天聽祭服
大學始教天子使有司祭菜
君巡牲
君卜夫人世婦養蠶
大蜡

士冠再加
天子視朝
天子常食
諸侯在王朝
諸侯視朔
天子燕同姓

天子受朝宗諸侯田獵
覲禮勞侯氏
諸侯相朝
聘禮賓主人
聘禮賓及上
介受饔餼
聘禮還玉

天子除喪祭
諸侯復
公襲
大夫襲
士襲
公襚
上大夫卜宅與葬日占者
國君弔與國

舞大夏

之臣

諸侯卿大夫當事及不當事弔

既夕禮乘車所載

公於公族變降

朝服第四

釁廟禮成君聽反命

士冠筮日筮賓

聘禮使者夕幣

天子田獵

君視疾有疾者見君

大夫家祭筮士冠速賓及 聘禮君展幣 養親疾
日 夕朔 聘禮賓及介 將死者加新
大夫家祭宗 諸侯視朝 釋幣於禰 衣
入請期 卿大夫莫夕 聘禮君進使 復者
大夫家祭視 王朝卿士退者授圭璧 宰受含
殺視滌濯 朝治事 聘禮肆儀 公襲
大夫家祭尸 天子諸侯養 聘禮入竟展 公襚
天子之士及老及宴食摯幣 小斂前後弔
諸侯大夫家臣 聘禮請事請 者
祭 公食大夫賓行郊勞 下大夫及士
士家祭賓及拜賜 聘禮宰夫設 筮宅占者

兄弟
醻禜社
大儺一曰禓

公食大夫不儐
親食使大夫聘禮賓辭受
致侑幣及賓饔餼
拜賜
聘禮宰夫致
大夫相食不士介餼及士
親食致侑幣介受餼
諸侯常食
聘禮問卿
諸侯燕射
聘禮上介問
諸侯在國鄉
下大夫
射
聘禮不親食
鄉飲酒戒賓使大夫致侑

旣夕道車所
載
大祥纖日纖
尸祼灌
大祥久期及
祥祭
祥受贈賵
踰月吉祭

速賓	幣
鄉飲酒賓主人	聘禮卿歸及郊請反命
鄉飲酒賓主人拜賜拜辱	聘禮使者有私喪反命
鄉射速賓	
鄉射賓主人	
拜賜拜辱	
士負世子	
君名世子	
命使於君	

乘路馬

僕右

元端服第五

諸侯大夫士　士冠初加

家祭齊　士冠賓主人

士祭筮日筮　士冠兄弟

尸視濯　士冠擯者贊

士宿尸宿賓者

大夫士尸　冠者見君及

士家祭視殺　鄉大夫鄉先

及正祭　生

大夫去國

世子親齋養

疾

疾者及凡養

疾者

公襲

公襚

士祭祝佐食有司免牲

士昏納采

士昏親迎從者及主人

天子諸侯燕居

大夫士私朝

士夕於君

子事父母

鄉飲酒息司正

鄉射戒賓

士喪卜日族長及宗人

士虞尸

禫祭

踰月吉祭

殤除喪祭

鄉射息司正

爵弁服第一

弁	以三十升布為之爵色無旒延前後平 天子諸侯玉笄大夫士象笄 天子朱組紘諸侯青
衣	純衣 中衣用素 素裳
裳	纁裳
帶	大帶天子 諸侯素帶 終裨士練 帶裨末 革帶
佩	天子佩白玉而元組綬諸侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬士佩瓀玫而緼組
韠	韎韐
屨	大夫士纁屨黑絇繶紃 案天子諸侯舄無明文

組紱大夫
士緇組紱
天子瑱用
玉諸侯卿
大夫玉石
雜士用石

綬

韋弁服第二

韍韋爲之韍韋爲之朱裳一曰韋帶

與爵弁同與爵弁同天子諸侯

天子璂飾一冂韍布素裳

十二玉五狐裘

采侯伯璂

紎其帶
伊絲疏
謂弁

紎後漢
志謂五
霸兵爭

白舄青約
繶紃大夫
白屨黑約

飾七子男璂飾五玉三采王朝卿璂飾六大夫璂飾四侯國三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二王朝及侯國之

服不用絲帶其專用革帶明矣蓋革與韋相配也

猶有紱紱則戎服亦有佩

續訓

案賈人疏據雜問志謂韋弁服爵韠皆白以裳色素故也但朱芾斯皇箋及司

孤璂飾四
玉笄二采
一命之大
夫無璂飾

服注又
以爲朱
裳裳屨
同色則
似當赤
爲纁屨
矣今姑
取屨人
疏列於
表而著
其異焉

皮弁服第三

鹿子皮爲
之
瑧飾與韋
弁同
天子諸侯
玉笄象邸
大夫象笄
象邸士象
笄
桼士冠

白布十五
升
中衣以布
天子視朔
三公及諸
侯在王朝
狐白裘錦
衣裼
諸侯在國
視朔及受

素積

與爵弁服
同

與爵弁服
同

素韠

天子諸侯
白舄青絇
繶純大夫
士白屨緇
絇繶純

禮注士聘享覲裘
之皮弁 素衣裼
又無象 天子卿大
耶卽知夫及諸侯
大夫有卿大夫在
象耶 天子之朝
紘瑱與爾狐白裘素
弁同 衣裼

天子之上
及諸侯之
士在天子

之朝服表
素衣裼

朝服第四

委貌一曰緇布十五素裳
元冠以縞升
爲之廣二中衣與皮
寸弁同
瑤飾與韋羔裘緇衣
弁皮弁同裼
冠武異材
天子朱組

與爵弁皮
弁同

與爵弁皮
弁同

素韠
緇韠

天子諸侯
白舄青絇
繶純大夫
士白屨黑
絇繶純

纓諸侯丹組纓大夫士綦組纓

有安髮之笄

無固冠之笄

有纚有緇有髦

頍與緇冠弁皮弁同

弁服釋例卷一

興化　任大椿

爵弁服上

爵弁爲天子卿大夫及諸侯之孤祭於已之服

司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆元冠與士同疏諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用元冠與士同故少牢是上大夫祭用元冠朝服又云其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁自祭

王制制三公一命卷疏公之孤爵弁以自祭故雜記云大

夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己鄭注云爵弁而祭於己惟孤爾其天子卿大夫則無文諸侯當元冕以祭其孤卿之等當爵弁也大夫則皮弁知者諸侯大夫朝服自祭故知天子大夫亦用朝服自祭朝服則皮弁

郊特牲繡黼丹朱中衣疏案禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當爵弁自祭

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也疏其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此是熊氏之說也

皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文爲妨皇氏之說非也

雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己注弁爵弁也又云祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己惟孤爾疏知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己惟孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用元冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦元冠不爵弁

案司服注及雜記注明云大夫爵弁而祭於己惟孤爾則諸侯之卿祭於己不得爵弁明矣司服及雜記疏謂

合注義王制疏謂公之卿亦爵弁而祭於雜記疏自相剌謬

又案王制疏云天子孤卿及公之孤卿爵弁而祭不知天子之卿當爵弁而祭若孤則當元冕而祭蓋天子之孤六命諸侯之孤四命命既異則家祭之服亦當有異也天子之卿六命與諸侯之卿三命不同天子大夫四命與諸侯大夫再命不同故天子卿大夫家祭用爵弁諸侯卿大夫家祭用朝服天子上士三命與諸侯上士一命不同故天子上士家祭用朝服諸侯上士家祭用元端由此推之則天子之孤與諸侯之孤家祭之服必有異也若然天子之孤六命天子之卿六命命既同而

天子之卿家祭以爵弁孤則元冕者攷司服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服希冕元冕皆謂助祭之服天子之孤以希冕助祭則當以元冕家祭天子之卿大夫以元冕助祭即當以爵弁家祭也若然諸侯之孤與天子之孤亦同以希冕助祭而諸侯之孤不得與天子之孤同以元冕家祭者以爵同爲孤故祭於公之服不得不同而天子之孤六命又王臣也諸侯之孤四命又會臣也故祭於私之服即不得盡同同之於公別之於私此同爵辨命重內輕外也若然天子之卿六命又王臣也諸侯之孤四命又會臣也而諸侯之孤家祭得與天子之卿同爵弁者夫

子之卿元冕助祭爵弁家祭止殺一等諸侯之孤希冕助祭爵弁家祭則殺二等矣此又同而異也　或謂禮運冕弁兵革藏於私家非禮也公孤卿大夫以下皆私家也若公孤以冕服家祭則是冕得藏於私家矣似與禮悖今考禮運注冕弁君之尊服兵革君之武衛及軍器也疏冕是袞冕弁是皮弁蓋袞冕爲天子祭先王及覲諸侯之服皮弁爲天子視朝諸侯視朔之服皆君之尊服私家藏此則疑於脅君若元冕爲五冕之最下非君之尊服六命之孤以元冕家祭與藏袞冕於私家與異何所疑於脅君也至春秋傳齊莊公以崔子之冠賜人劉炫云崔子之冠元冕也孔穎達曰非禮也禮運冕

弁兵革不藏私家則冕在公府非助君祭不得服之孔
以崔子諸侯之卿卿大夫以元冕助祭即不得以元冕
藏私家若天子六命之孤既以希冕助祭惟不得以希
冕藏私家元冕非助祭之冕又何嫌乎入己廟也諸侯
之孤亦以希冕助祭乃不得以元冕家祭者以其四命
止同於天子之大夫天子之大夫家祭以爵弁則諸侯
之孤不得踰之也

又案王制疏謂天子大夫自祭當皮弁與郊特牲及玉
藻疏天子大夫自祭亦爵弁之說自相矛盾竊謂爵弁
自祭之義勝於皮弁王制疏謂天子大夫自祭皮弁徒
以諸侯大夫自祭朝服因是以推天子大夫自祭亦朝

服朝服則皮弁不知行禮於朝則以朝服爲正故王制疏引燕禮記燕朝服於寢謂天子燕於寢亦當朝服則皮弁是也行禮於廟卽以祭服爲正諸侯大夫家祭雖朝服義不係於朝也何得以諸侯大夫家祭用朝服卽以例天子大夫家祭謂亦朝服哉諸侯大夫上服元冕旣以助祭次則爵弁故王朝三命之士助祭君廟無過爵弁諸侯大夫再命僅當王朝中士故不敢以助祭君廟之服自祭已廟爵弁之下則有皮弁皮弁又爲君蜡祭之服亦不敢以入已廟故降而服朝服耳若天子大夫四命爵與諸侯之孤同孤得爵弁自祭則天子大夫亦得爵弁自祭可知故當以郊特牲及玉藻疏爲正

又爲士助祭齊服

郊特牲周弁殷冔夏收注齊所服而祭也疏若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異冠

玉藻元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠疏云四命以上齊祭異冠者以諸侯元冕祭元冠齊孤則爵弁祭亦元冠齊是齊祭異冠也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆元冠也此云元冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也又曰此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志答趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是爲三命

以下齊祭異冠何但四命以上也覲注似若但施於己祭不可通之也鄭答云齊祭謂齋時一冠祭時又一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齋時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齋祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齋服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齋服服袞冕則士之齋服服元端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齋服則服元端義或然也

案士冠禮記及郊特牲云周弁殷冔夏收注均云齋所服而祭也郊特牲疏云言齋及祭時所服也若三命以下齋祭同冠四命以上齋祭異冠今考玉藻注四命以上齊祭異冠蓋指大夫以下元冠祭元冠齋孤以上爵

弁祭元冠齊也專爲祭於已言之也若祭於公則大夫冕而祭士弁而祭如皆元冠齊卽是三命以下齊祭皆異冠不當云四命以上矣故迪甫亦疑玉藻注若但施之於已祭不可通於助祭康成答以大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異明玉藻注四命以上齊祭異冠非爲助祭言之也士冠禮記及郊特牲注於經文周弁之下云齊所服而祭謂齊祭同冠爵弁也專據士助祭之服也卽鄭志所云士弁而祭於君齊時服之祭時服之孔玉藻疏所云助祭齊祭同冠者也而郊特牲疏以三命以下齊祭同冠解注齊所服而祭是以大夫士自祭之服齊祭同冠元冠釋士助祭之服齊

祭同冠爵弁非惟義例不合且以冠釋弁尤易淆雜不可不辨凡助祭士齊祭同服爵弁孤卿大夫齊祭同服覓鄭於士冠禮記及郊特牲周弁之下注云齊所服而祭齊爲士助祭言之亦可通之於四命以上蓋助祭則四命以上齊祭皆同冠也如郊特牲疏云三命以下齊祭同冠四命以上齊祭異冠全與注義相反

又案隋志梁天監三年祠部郎沈宏議竹葉冠是高祖爲亭長時所服安可緜代爲祭服哉禮士弁而祭於公請令太常丞博士奉齋之服宏改用爵弁明山賓同宏議宏此議與鄭志所云士爵弁助祭卽爵弁以齊應相合而司馬褧沮之由於不明鄭義爾

又爲士助祭之服

絲衣載弁俅俅箋弁爵弁也爵弁而祭於王士服也疏此

弁是爵弁士服之以助君祭也

士冠禮爵弁服注此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公

爵弁者冕之次

士喪禮商祝襲祭服注祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭

之服

王制制三公一命卷疏有孤之國其孤則希冕卿大夫元

冕士爵弁此皆謂助君祭服也無孤之國卿希冕大夫元

冕以注玉藻云諸侯之臣皆分爲三等其夫卿也則服鞠

衣其夫大夫則服襢衣其夫士則服褖衣以此言之卿希

冕大夫元冕士爵弁也此服皆謂助君祭也

雜記士弁而祭於公注弁爵弁也祭於公助君祭也

公羊昭二十五年傳不腆先君之服注士爵弁纁衣裳以助公祭

案曾子問太祝裨冕注諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服太祝裨冕則大夫疏以天子太祝是大夫諸侯則無文若是士則爵弁今經云太祝裨冕故云則大夫據此則諸侯之太祝裨冕不爵弁卽與天子太祝同爲大夫但攷左氏襄二十五年傳祝佗父祭於高唐不說弁而死於崔氏杜注爵弁祭服爵弁乃士助祭之服周禮太祝爲下大夫小祝爲士祝佗父服爵弁而祭於高唐則爲天子小祝之服矣豈祝佗父本爲小祝歟

又案隋志爵弁元纓無旒從九品以上助祭則服之郎

所謂士弁而祭於公

又爲釋祭士眂滌濯之服

釆蘩被之僮僮夙夜在公箋公事也早夜在事謂視濯溉饎爨之事禮記主婦髮髢疏夫人於其國與王后同展衣以見君褖衣御序於君此雖非正祭亦爲祭事宜與見君相似故絲衣士視壺濯猶爵弁則此夫人視濯溉饎展衣否則褖衣也知非祭服者郊特牲曰王皮弁以聽祭報又曰祭之日王被袞以象天王非正祭不服袞夫人非正祭不服狄衣明矣且狄首服副非被所當配耳

絲衣絲衣其紑載弁俅俅傳絲衣祭服也紑絜鮮貌箋弁

爵弁也爵弁而祭於王士服也釋禮輕使士升門堂視壺濯及籩豆之屬降往於基告濯具又視牲從羊之牛反告充已乃舉鼎冪告絜禮之次也疏傳雖不解弁亦當以爲爵弁爵弁之服元衣纁裳皆以絲爲之故云絲衣也

案士助祭之服爵弁知視滌濯亦爵弁者考視滌濯與祭同服少牢饋食禮明日主人朝服卽位於廟門之外東方南面視滌濯也特牲記注謂賓及兄弟筮日筮尸視濯皆元端然則主人視濯亦元端明矣此大夫士家祭視滌濯之服且與正祭同助祭重於家祭知助祭爵弁服視滌濯當亦同也詩采蘩夫人視濯溉服髲髢之服不得與正祭同以夫人與君並尊非助祭所得擬也

又爲天子諸侯先祖爲士者之尸服

守祧若將祭祀則各以其服授尸注尸當服卒者之上服疏曾子問云尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有爲大夫士者則是先君之先祖爲士尸服卒者上服不服元端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖爲士今爲尸還在君廟中故服爵弁不服元端曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者疏案士虞禮云尸服卒者之上服以君之先祖有爲士者當著爵弁以助君祭故子孫祭之尸得服爵弁也若以助君祭服言之大夫著冕此云大夫者因士連言大夫耳案儀禮特牲尸服元端少牢又云尸

服朝服尸皆服在家自祭之服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之上服也

喪服小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服疏尸服以士服者謂尸服元端若君之先祖爲士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁冕而出是爲君尸有著弁者有著冕者若爲先君士尸則著爵弁若爲先君大夫尸則著元冕是也若大夫士之尸則服家祭之服故鄭注士虞禮尸服卒者之上服士元端是也

雜記尸弁冕而出卿大夫士皆下之注冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也

又爲釁廟遷廟祝宗人宰夫雍人及從者入廟之服

雜記成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣疏初受命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時則爵弁純衣

案大戴禮諸侯釁廟君元服立於寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆元服宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入據此未入廟祝宗人等皆元服未著元服爲何服盧注以爲爵弁孔雜記疏知其非爵弁者大戴云君元服於寢門內寢門內爲燕朝地則元服爲朝服可知君在朝服朝服則祝宗人等在朝亦朝服可知爵弁祭服也必

加雜記疏所云祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時乃服之耳

又案大戴諸侯遷廟禮君元服從者皆元服盧辯注云下未即吉故畧同爵弁也下字當謂從者蓋從者中兼有卿大夫即當禪冕但時未即吉故殺其服爲爵弁雜記釁廟禮祝宗人宰夫雍人服爵弁純衣此遷廟禮從者當亦與之同大戴此篇所云君元服似當爲元冕但攷詩韎韐有奭箋此諸侯世子也除三年之喪服士服而來謂爵弁服緇衣而纁裳據此則諸侯未遇爵命雖朝天子而不得服冕此遷廟方在練後士虞記注練而後遷廟盧辯此篇注亦同鄭說未受爵命之時亦不得服冕審矣然則君元服

亦皆爲爵弁也盧注謂下未即吉冕同爵弁謂冕同於
君之爵弁也
又爲士冠三加之服
士冠禮賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐
郊特牲三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵
弁冠益尊則志益大也
冠義三加彌尊加有成也注冠者初加緇布冠次加皮弁
次加爵弁每加益尊所以益成也
案大戴禮公冠篇元端與皮弁皆韠朝服素韠公冠四
加元冕無爵弁故元冕祭冕也皮弁爲諸侯視朔及在
王朝之服朝服以朝元端以燕敬天尊祖心是袞職於

此四加焉寓之若爵弁爲世子未受爵命之服見白虎通及鄭蘇齡有黄詩箋令既爲公侯始行冠禮乃反用未受爵命之服於義未合又爵弁爲天子哭諸侯及承天變之服諸侯以爲復服雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服是也又以爲襲服雜記公襲爵弁二是也此皆用之於凶事不以即吉公冠無爵弁亦猶司服於王之服不列爵弁以其不在祭朔朝燕吉服之數士三加爵弁與公冠異亦各有所指也

又爲士親迎之服

追師注昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎疏案昏禮云女次純衣純衣則祿衣據士服爵弁親迎攝盛

則士之妻服褖衣首服次亦攝盛

士昏禮主人爵弁纁裳緇袘注主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳元冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施

郊特牲元冕齊戒鬼神陰陽也注元冕祭服也疏案士昏用上服以爵弁爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服以五冕色俱元故總稱元冕也

雜記士弁而親迎注雖亦已之事攝盛服爾非常也

穀梁桓八年傳注禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎疏

案士昏禮士衣爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸
侯冕而親迎亦當用助祭之服也

案唐六典凡冕服及爵弁服助祭親迎則服之一品服
袞冕九旒九章二品服鷩冕八旒七章三品服毳冕七
旒五章四品服絺冕六旒三章五品服元冕五旒無章
六品至九品服爵弁攷六品至九品古之士也故親迎
服爵弁唐六典又載三品已上有公爵者嫡子昏聽假
絺冕五品已上孫九品已下子及五等爵昏皆假以爵
弁服庶人昏假以絳公服又政和新儀品官服本職冕
服品官子孫娶婦三品已上有公爵其嫡子昏聽假以
四品冕服五品已下九品已上假以爵弁此皆謂士之

子孫親迎亦假以士服攷士昏禮乘墨車賈疏士之子
冠與父同則昏亦同但嫡子則然庶子宜降一等據此
則士之子得爵弁親迎惟嫡子耳故唐六典及政和新
儀子攝父服皆以嫡子言之本賈疏也士之庶子親迎
倘不得服爵弁服其庶人之子雖攝盛不得服爵弁服
可知明集禮品官子孫昏娶聽假用九品冠服餘並皂
衫折上巾與唐六典庶人昏娶假以絳公服義正同

又爲諸侯始命之服

瞻彼洛矣韎韐有奭箋此諸侯世子也除三年之喪服士
服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲
軍將使代卿士將六軍而出韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐

聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服純衣纁裳也
疏以序言爵命諸侯故知此謂諸侯世子也若在三年喪
中則凶服不得有韎韐耳若已爵命則當服諸侯之赤韍
不得服士服故知除三年之喪服士服而來也王制云諸
侯之世子未賜爵視天子之元士以君其國此又言韎韐
故知世子未賜爵命服士服也若然春官典命云凡諸侯
之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以
皮帛繼子男此以代父君則反服士服者周禮之文謂父
在代父行禮故有執圭璧皮帛之禮未誓尚比卿今此雖
已除父喪非代父行禮不得復繼於父又不敢自成爲君
故服士服也世子雖服士服待之同於正君雜記云君薨

太子號稱子待猶君也彼注謂未踰年者尙然況除服後
乎待之固如成君何但下一等而已
大司馬軍將皆命卿疏是以詩云靺韐有奭以作六師鄭
云諸侯世子除三年之喪未遇爵命服士服而來時有征
伐之事天子以其賢任爲軍將是代爲軍將之事則王朝
之官有武德者皆可代爲軍吏也
王制天子之縣內諸侯祿也疏若畿外諸侯父死未賜爵
亦視元士以詩靺韐有奭以作六師是諸侯世子未爵命
服士之靺韐之服也
雜記公襲爵弁二疏此是始命之服重本故二通也
案白虎通世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故

詩曰韎韐有赩世子始行也云士服爵弁服也後儒以韎韐有奭爲韋弁戎服不從鄭箋而不知孟堅釋詩已與鄭合以是知漢儒釋經各有師傳也

又案周語晉侯端委以入韋昭注曰說云衣元端冠委貌諸侯祭服也昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也今攷諸侯助祭裨冕自祭元冕不以元端委貌爲祭服或說非也韋昭以諸侯之子未受爵命服士服士服則元端與鄭箋所云諸侯之子未受爵命服爵弁二說不同攷詩韎韐有奭乃諸侯世子初免喪服是韎韐之服見天子也準以諸侯見天子之服當服上服上服則裨冕今世子以士服見天子士之上服爵弁當諸

侯之裨冕故彼以爵弁服為士服也周語襄王賜晉文公命文公受之於武公之廟攷士入君廟服爵弁入已廟則服元端文公既依士服入已廟得爵弁也蓋世子未爵命不服冕故同於士但見天子則爵弁入已廟則緇委服以事異而其為士服則一故鄭箋韋注異而同也

又案續漢志及晉志均云爵弁祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉鏚冕而舞大夏此之謂也遂專以爵弁為樂人舞服攷隋志三公之服九六曰爵弁三孤之服八五曰爵弁公卿之服七四曰爵弁上大夫之服六三曰爵弁中大夫之服五亦三曰爵弁則後世

侚以爵弁爲公卿大夫之命服與雜記公襲爵弁二義

正相合

又爲士之命服

大宗伯再命受服注謂受元冕之服列國之大夫再命於

子男爲卿卿大夫自元冕而下如孤之服王之中士亦再

命則爵弁服疏凡言士者無問天子士諸侯士例皆爵弁

以助祭也

屨人辨外內命夫命婦之命屨注命夫之命屨纁屨疏大

夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中惟有屨而已

士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已

禮器諸侯九上大夫七下大夫五士三注此祭冕服也朱

綠似夏殷禮也周禮天子五采藻疏周禮上公亦袞侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯繡大夫黻雜明夏殷禮也又云諸侯九上大夫七下大夫五士三者言夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也曾子問太祝裨冕注諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服

案卿大夫以元冕爲命服爵弁以下其次也士以爵弁爲命服皮弁以下其次也大宗伯再命受服鄭注謂大夫元冕士爵弁蓋專以大夫士之上服爲命服也次服所施等殺或眡乎命數如天子大夫四命則以爵弁家祭諸侯大夫再命則以朝服家祭以爵弁朝服皆大夫次服故也若命服高下則惟眡乎爵不

眂命數如天子之士雖三命與諸侯之卿同而三命之士惟得爵弁子男之大夫一命與天子之下士同而一命之大夫得服元冕於此見命服從爵不從命數大夫士命服惟助祭得服之畢朝朔及家祭皆用命服之次故命服差等九服山陰陸氏謂王之上士三命服元冕一命大夫不冕如此則命服不以爵異尊以命異說殊不經士三之文陸氏據禮器弁師諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之言冕之等止及大夫不及士則雖三命之士不冕明矣司服士之服自皮弁而下如大夫之服言士不得如大夫服元冕也禮器天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注以爲夏殷禮以周制士不得有三旒之冕故也說文冕

大夫以上冠荀子富國篇及大畧篇皆云大夫裨冕獨斷三公及諸侯之祠者朱絲九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠淮南子齊俗訓尸祝袀元大夫裨冕言冕均不及士白虎通諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒明士止得爵弁也士冠禮爵弁爲三加之服而冠義云三加彌尊則士之尊服至爵弁而止今陸氏必以禮器士三旒爲士得服冕之證誤矣陸氏又謂一命之下大夫不冕而禮器明云上大夫七下大夫五則無論上大夫下大夫皆冕而不弁陸氏何得云下大夫不冕乎此又可以禮器折之矣

又案陸氏謂三命之士以元冕爲命服據禮器士三之

文康成以爲夏殷之制蓋實有所據攷尚書大傳虞傳天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又曰山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一大傳此二節乃釋皐陶謨五服五章之文則爲唐虞之制禮器謂士三旒雖與大傳所云士冕服相近而禮器謂士元衣纁裳與大傳士山龍之文究不相合則旣非周制又非唐虞之制故注以爲夏殷禮也合周禮禮器注及尚書大傳攷之士之服在唐虞則服山龍至夏殷則降而元冕至周則降

而爵弁易代改秩差等讙然而陸氏以異代之禮遂謂三命之士以元冕爲命服不明鄭義而斥之是妄而已矣

又案司服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭鍔謂此言卿大夫元冕則指諸侯之卿大夫故服一章之冕元衣纁裳蕭大國卿雖三命大夫雖再命惟與王之上士中士同據此則王之上士中士得以元冕爲命服矣

又司服士之服自皮弁而下如大夫之服鍔又謂元冕下有爵弁又有皮弁王之上士元冕中士爵弁下士皮弁故諸侯之士自皮弁爲首今攷司服公之服自袞冕而下一節據天子之侯服言之也孤之服自希冕而下

一節據天子之孤卿大夫言之也士之服白皮弁而下

一節據天子之士言之也蓋司服本掌王朝班服今鍔

指此二節皆爲侯國之制是畧王朝而詳侯服既失司

服職掌又攷周頌絲衣其紑載弁俅俅箋弁爵弁也爵

弁而祭於王士服也據此箋云祭於王則省牲視濯不

得謂非天子之士乃經止云載弁俅俅則天子之士與

諸侯之士均不得服冕明矣乃鍔又云天子之上士元

冕中士爵弁然豈得謂此載弁俅俅者止爲中士下士

其中不得有上士乎鍔之說蓋不待辨而自窮矣

又案大宗伯再命受服注鄭司農云受服受祭衣服爲

上士元謂此受元冕之服列國之大夫再命於子男爲

卿卿大夫自元冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服據此則再命受服兼含士受爵弁服又攷屨人辨外內命夫命婦之命屨注命夫之命屨纁屨又云士及士妻謂再命受服者疏士之命服爵弁則纁屨此皆謂士受爵弁爲再命以上之士但攷玉藻一命緼韍幽衡注謂公侯伯之士一命疏謂緼韍當爵弁袜韐大宗伯疏謂無問天子士諸侯士例皆爵弁以助祭據此則諸侯之上士一命天子之下士一命皆得服爵弁矣又何待再命之士也今攷月令孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服疏謂夫助祭之服當公家所爲故禮再命受服其夫亦當有

祭服官家所給故輸繭稅以供造之但稅寡少然則爵
弁郊廟之服必再命之士乃得受繭於公家其一命之
士雖得服爵弁而典絲不以絲物授之即不得云受服
也又攷內司服凡命婦共其衣服注臣之命者再命以
上受服則下士之妻不共也疏此約大宗伯男子之服
彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命
乃受服天子下士一命則不受故鄭云下士則不共然
則不受服者公家不供其服非不得服也又攷典命子
男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服
禮儀各眡其命之數夫再命之卿一命之大夫其宮室
車旗之類固有可眡之命若不命之士將安所眡亦必

比附一命之士而爲之儀不命可以比附一命猶之爵

同爲士一命之得服爵弁可以比附再命也

又爲諸侯之復服

雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服

又爲士之復服

夏采疏以爵弁者凡復者皆用上服故用士助祭之服

士喪禮復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領於帶

注禮以冠名服簪連也疏鄭言此者欲見復時惟用緇衣

纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也

既夕禮記復者朝服左執領右執要疏左執領謂爵弁服

也

雜記大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家注大夫復於家以元冕士以爵弁服喪大記士以爵弁注復用死者之祭服以其求於神也疏士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者俱用其衣不用其弁也

又爲公之襲服

雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褒衣一疏爵弁二者元衣纁裳二通也

又爲大夫之襲服

雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁

一爵弁一元冕一疏此明大夫死者襲衣稱敷也又曰爵弁一者第四稱也

又爲士之襲服

士喪禮爵弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也

又爲公之襚服

雜記襚者降受爵弁服於門內霤

又爲天子承天變及哭諸侯之服

金縢王與大夫盡弁以啓金縢之書傳皮弁質服以應天

疏鄭元以爲爵弁者承天變降服

大宗伯再命受服賈疏司服不見爵弁者以其王吉服有九自公以下轉相如其爵弁於天子諸侯非吉所用故不

言

王哭諸侯亦如之注哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣疏云哭諸侯者謂薨於國爲位而哭之者若來朝薨於王國則王爲之緦麻不應直哭之而已故引檀弓云天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣案彼注云麻不加於采絰衍字以其遙哭諸侯著爵弁紂衣而已不合加麻絰於紂衣爵弁之上也

司服疏士之助祭服爵弁不言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃服之所服非常故列天子吉服不言之今以次轉相如不得輒於士上加爵弁故以皮弁爲首

檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣注服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人聞有弁絰因言之耳周禮王弔諸侯弁絰緦衰也疏諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也

王制制三公一命卷疏哭諸侯則爵弁故檀弓云天子之哭諸侯也爵弁紂衣

穀梁文十二年傳男子二十而冠注書稱成王十五而冠著在金縢疏案尚書金縢無成王十五而冠故彼鄭注云天子諸侯十二而冠成王此年十五於禮已冠而爵弁者承天變故降服也

案金縢王與大夫盡弁孔傳以爲皮弁鄭注以爲爵弁

攷獨斷周曰爵弁周書曰王與大夫盡弁古者皆以布中古以絲則亦以金縢之弁爲爵弁矣天子哭諸侯爵弁紂衣可知天子以爵弁爲哭服皮弁則爲天子常朝吉服發金縢而服皮弁仍是服其常服何以示變耶故鄭注較確

又案爵弁加於錫疑緦三衰則得經以三衰非采也又變爵弁而素則非吉弁故可加經哭諸侯爵弁紂衣紂衣元故云采若加經則是麻加於采矣又此爵弁爲吉弁與素弁異故不經此天子哭服所以異於弔服也

又案檀弓注云天子至尊不見尸柩不弔服疏諸侯以下雖不見尸柩仍弔服今攷哭服與弔服有殊文王世

子公素服不舉爲之變如其倫之喪無服注云君雖不
服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於
士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也故
文王世子又云弗弔弗爲服然則哭而不弔不爲弔服
也又弔視主人當事不當事之節往有常期即有常服
哭或出於倉卒主於盡哀不暇辨服在吉則或以吉服
往在喪則或以喪服往梁書天監十八年武帝舂祠二
廟既出宮有左將軍馮道根訃聞帝問中書舍人朱异
曰吉凶同日可乎對曰昔者衞獻公聞柳莊死不釋祭
服而往哭之道根有勞王室臨之禮也帝即幸其宅哭
之是在吉則吉服往者也雜記三年之喪雖功衰不弔

自諸侯逹諸士如有服而將往哭之則服其服而往哭新死者之服服則朞以下也檀弓子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之曾子曰我弔也與哉此以喪服往者也蓋弔事弁經服己身有喪不得釋重服而服弁經故不弔也哭與於弔不行弔禮不必定從弔服故不得弔者或得哭也宋崔凱服節曰有不弔者三謂畏厭溺死也欲弔者不變服哭之矣是弔則必變服哭不必變服之證也據檀弓天子哭諸侯不見尸柩則爵弁紂衣是哭又以見尸柩與不見尸柩異其服然則哭以弔服或不以弔服各因其變非若弔服之有常也

又案魏書太和十五年高麗王死詔曰古者同姓哭廟

異姓臨其方皆有服制今旣久廢不可卒爲之喪止欲
素委貌白布深衣於城東爲盡一哀以見其死者此鄭
檀弓注所云天子哭諸侯不見尸柩者也服素委貌白
布深衣蓋未攷爵弁純衣之制耳詳攷鄭義似以天子
哭諸侯古有服喪之制特因久廢不得卒爲之然不見
尸柩槪用喪服不見於經或禮家相傳如是乎
又案白虎通引檀弓曰天子哭諸侯爵弁純衣無絰字
則康成以爵弁絰純衣絰爲衍字白虎通是其明證

爵弁重於皮弁
士冠禮疏此皮弁服卑於爵弁故陳之次在爵弁之南
雜記縗者降受爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受

皮弁服於中庭疏爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階元端受於堂旣受處不同則陳於壁北亦重者在南

有雀韋弁

顧命二人雀弁執惠立於畢門之內傳士衛殯與在廟同故雀韋弁疏士入廟助祭乃服雀弁於此服雀弁者士衛王殯與在廟同故爵韋弁也鄭元云赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁同如冕黑色但無藻耳然則雀弁所用當與冕同阮諶三禮圖云雀弁以三十升布爲之此傳言雀韋弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋爲之異於祭服故言雀韋弁下云綦弁孔言鹿子皮爲弁者

則下言冕執兵者不可以韋爲冕未知孔意如何

案釋名以爵韋爲之謂之爵弁卽顧命傳所云雀韋弁也爵弁一名而有用布用韋之異凡經傳所稱爵弁皆三十升布爲之者也惟此孔傳及釋名有爵韋之制陳祥道諸家遂以爵弁爲韋弁其說之誤詳辨於後

有素爵弁

司服凡弔事弁經服注弁經者如爵弁而素加環經論語曰羔裘元冠不以弔經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁經疑衰變其

裘以素耳國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁絰故書弁作絣鄭司農絣讀爲弁而加環絰環絰即弁絰服疏云論語曰羔裘元冠不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用元冠羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁絰皆施之於小斂已後也又云大夫士有朋友之恩亦弁絰者喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大夫相爲亦錫衰弁絰不言朋友也

王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰

弁師王之弁絰弁而加環絰注弁絰王弔所服也其弁如

爵弁而素所謂素冠也疏案曾子問云麻弁絰鄭云麻弁
絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆素為之又云詩庶
見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素為之
諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之注
弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命
之大夫冕而無旒士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結
飾弁絰之弁不辟積疏弁辟積如冕繅之就然者以其弔
服非吉故無飾故辟積有數也又云不辟積者一命大夫
及士冕弁既無旒故知無此等注云其韋弁皮弁之會無結飾與上注一命之大夫
及士互相承士不得韋弁注所云韋弁無結飾蓋指一命之大夫也
喪服記朋友麻注弁絰如爵弁而素加環絰也

檀弓請喪夫子若喪父而無服疏鄭注司服云弁絰如爵弁而素加環絰鄭知如爵弁者見下文云殷人冔而葬又云弁絰葛而葬與神交之道冔是祭冠也故知弁絰是爵弁也

弁絰葛而葬注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰旣虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂疏素謂素帛爲弁故鄭注周禮司服云弁如爵弁而素不云麻是用素絹也以葛與弁絰連文故云葛環絰然則要帶猶用麻也又曰案喪服衰袂二尺二寸袪尺二寸則葬時更制其衰袂三尺三寸袪尺八寸是改喪服之衰也

周人弁而葬殷人冔而葬注周弁殷冔俱象祭冠而素禮
同也
喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏至小斂
投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君
大夫之喪子弁絰又喪服變除云小斂之後大夫以上冠
素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環絰故雜記云小斂
環絰君大夫士一也又曰其斬衰男子括髮齊衰男子免
皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上亦
素弁士加素冠皆於括髮之上又曰其葬之時大夫及士
男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服故既夕
禮云丈夫髽散帶垂鄭注云爲將啓變也此互文以相見

耳諸文言髽見婦人也若天子諸侯則首服素弁以葛爲
環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下檀弓
云弁絰葛而葬冠素弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士
異也
雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大
夫錫衰相弔之服也加爵弁而素加環絰曰弁絰疏大夫
之哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔哭大夫身著
錫衰首加弁絰大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故
與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故
士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦
不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦

皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁
絰也案禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁絰而衣
皮弁服此云弁絰大夫錫衰相弔者如鄭此意則絰云大
夫之哭大夫弁絰絰據主人成服之後故云大夫錫衰相
弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫
之哭大夫弁絰是二驗之間怪其鄭注云錫衰所以各爲
異說今謂大夫之哭大夫廣解成服之後於義無妨但既
成服之後又卻明與殯之前理亦弁絰
小斂環絰公大夫士一也注士素委貌大夫以上素爵弁
而加此絰焉散帶疏雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫與
他殯尚弁絰則其子弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰

喪大記君將大斂子弁經即位於序端注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經疏大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尙弁經明自爲父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

服問當事則弁經注弁經如爵弁而素加經也

穀梁莊三年傳改葬之禮緦舉下緬也注江熙曰葬稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬藐遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶況其緬者乎疏知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁經葛而葬與神交之道也鄭元云接神之道不可以純凶天子諸侯變服

而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也變服者謂未葬以前服麻葬則易之以葛也

案周禮司服凡弔事弁絰服訂義載宋儒之說謂弁絰皮弁而加環絰則劉績三禮圖云惟弁絰去絰不去絰亦名皮弁喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言有絰者也郊特牲曰皮弁素服而祭素服以送終也士冠記郊特牲三王共皮弁素積皆指無絰者也此說之謬沿自宋儒而加甚（惟弁絰去絰不去絰句大意謂弁絰無論去絰不去絰皆得名皮弁以弁絰本即皮弁而加絰耳）鄭司服注云弁絰者爵弁而素加環絰檀弓疏云用素絹葢弔服之素弁與凶服之縞冠同均以白絹爲之檀弓軍有憂則素服哭於庫門之外注素服者縞

冠也穀梁成五年傳君親素縞注素衣縞冠於以證凶
災素服其冠多用縞素弔事加麻用素服之冠則比喪
冠爲吉比吉冠爲凶鄭注以弁絰爲素爵弁深得禮意
又攷檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣蓋爵弁於天子
非吉弁故哭諸侯用之弔則哀深於哭故用素爵弁而
加絰示彌凶也若天子弁絰用皮弁則是轉用吉弁矣
非禮意也又攷喪大記君將大斂子弁絰蓋子當投冠
括髮之後雖未冠喪冠而弁用縞素已與喪冠相近故
環絰焉若弁絰卽爲皮弁則是以視朝視朔之吉弁臨
親之殯在弔者且爲非禮況子身乎故宋儒以弁絰爲
皮弁於喪大記此文更爲難解又喪服變除明云小斂

之後大夫以上冠素弁郎謂子弁經也云素弁則以白絹爲弁非皮弁明矣宋儒不信鄭注而又不信喪服變除究將以何者爲信乎至喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰蓋諸侯弔已臣弁經弔異國之臣皮弁以皮弁既非素弁又不加經故以之弔外臣哀有殺也小記不云弁經錫衰而云皮弁錫衰尤可見皮弁弁經異制而劉績謂小記皮弁弁爲弁經繆矣

又案雜記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經注曰弁經大夫錫衰相弔之服也疏謂主人未成服之前小斂之後大夫著弁經而衣皮弁服此云弁經大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁經經據主

人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁經是二斂之間怪鄭注錫衰今攷經文明云大夫與殯亦弁經但玩一亦字節次前後已明蓋二斂之間弔服已用弁經至於殯時與二斂之間亦同亦之云者以後襲前之辭也非追記之辭也但鄭注明云錫衰攷二斂之閒不得用錫衰故南北諸儒怪之不知鄭注但云弁經者大夫錫衰相弔之服不云二斂之間服錫衰也攷司服云凡弔事弁經服鄭注亦云弁經者如爵弁而素加環經其服錫衰緦衰疑衰諸侯卿大夫亦以錫衰為弔服然則弁經而服錫衰緦衰疑衰天子弔服之正也弁經而

服錫衰諸侯卿大夫弔服之正也衰而不弁經弔服之變其冠者也司服注衰服小記弁錫衰爲變其冠皮弁經而不衰弔服之變其衣者也雜記疏主人未成服之前身亦皮弁服而弁經是皆非弔服之正鄭此注因經言大夫之弁經遂舉大夫弁經服之正制以釋之故云弁經大夫錫衰相弔之服不謂二殮之閒大夫之哭大夫必錫衰而不皮弁服也南北諸儒怪此注錫衰二字由誤會注以錫衰爲二殮之閒弔服耳至孔疏因注中錫衰二字遂以大夫之哭大夫弁經爲成服後之弔服則又於下大夫與殯節次前後相亂卽與亦弁經亦字之義相妨矣

又案公大夫士弔服皆用素爵弁而於親始死環經惟

大夫以上用素爵弁士則用素委貌者蓋親始死雖斯徒跣盡去冠飾至小斂不得已而用冠亦必從其殺者士以爵弁為上服大宗伯再命受服謂士所得受者止於爵弁服蓋不得服冕則以爵弁為上也士於親始死若用素爵弁則倣吉時之上服而為之非所以示殺也故用素委貌公大夫之用素爵弁以爵弁非其上服故也而公以爵弁為始命之服天子之大夫以爵弁為家祭之服檀弓且投其冠注云素委貌疏謂武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士然則雜記注大夫以上素爵弁惟據天子大夫公大夫之用素爵弁則殺而不失其敬也士用素委貌亦然又攷親始死而環絰惟天子之士得素委貌諸侯之士下及庶人并不得素委貌情至哀

則服至殺故卑者不飾（熊氏云士喪禮諸侯之士故無素冠也）至於弔服雖庶人亦得素委貌以禮加人不得不飾也必使庶人弔服別於士大夫則庶人不得素爵弁必使士大夫弔服別於庶人則士之弔服不可素委貌也士於弔用素爵弁於親如死用素委貌義各有所取也

又案弔服弁經之制漢魏六朝諸儒皆以弁爲素爵弁漢戴德曰君弔臣疑衰素弁加經吳射慈曰始聞喪去吉冠著素弁魏博士杜希議論語曰羔裘元冠不以弔周人去元冠代以素弁又云又禮自天子下達於士臨殯殮之事去吉冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去元冠代之以素據此諸說弁經用素之義最爲鑿

鑿皆可與鄭注相證未有以弁絰爲皮弁加絰者故魏書高祖太和十八年安定王休薨高祖自薨至殯車駕三臨改服錫衰素弁加絰弁絰之用素爵弁不用皮弁在當時猶明体制惟戴德謂諸侯會遇相弔則錫衰皮弁加絰或以會遇當依聘禮服皮弁諸侯因會遇而卒變出非常故相弔仍冠聘服之弁而加絰以示變於常耳固不得以例弁服之通制也

又案敖繼公釋弁絰葛而葬謂弁絰之絰麻絰也爲葛帶也與鄭注素弁葛絰異訓今攷喪服小記疏若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神

不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰
是天子諸侯與卿大夫士異也繼公謂檀弓弁絰葛而
葬葛爲葛帶非葛絰則天子諸侯葬服素弁與卿大夫
素弁無異不知禮意而妄言之故其弊如此

又案漢書王莽傳莽母死劉歆議周禮曰王爲諸侯緦
衰弁而加環絰同姓則麻異姓則葛攝皇帝當爲功顯
君緦衰弁而加麻環絰如天子弔諸侯服葬自爲其母
而服司服之弁絰服顯與經違竝無所屬其附會矣歟
謂弁絰有葛絰麻絰之殊亦與鄭義異

又案隋志載後周制其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭
諸侯疑衰以哭大夫皆素弁環絰所云素弁環絰即司

服弁絰服之制凡弔服用素弁若檀弓所云天子哭服則直用爵弁而不素矣蓋弔見尸柩故用素弁哭不見尸柩故不用素弁也讀禮通攷載檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣一條在弔服弁絰例中則哭服之爵弁與弔服之素弁似混爲一矣

又案隋志云皆素弁環絰注云如爵弁之數之數二字最不易解弁師諸侯及孤卿大夫之弁絰各以其等爲之注弁絰之弁其辟積如冕繅之就然疏以其弔服非吉故無飾故辟積有數據此則隋志於素弁之下當注云辟積如繅就之數不當云如爵弁之數也鄭注司服云弁絰如爵弁而素疑隋志注如爵弁之數之字當爲

而字之誤數字當即素字亦以聲同而誤耳

有布爵弁

曾子問則子麻弁絰疏衰菲杖注棺柩未安不忍成服於外也麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布疏云麻弁絰者布弁而加環絰也者布糸謂吉布十五升與子游麻衰及詩云麻衣如雪同知加環絰者雜記云小斂環絰是也云布弁如爵弁而用布者案檀弓云周人弁而葬殷人冔而葬冔是殷之祭冠明弁絰似周之祭冠故知爵弁也

案獨斷周曰爵弁殷曰冔夏曰收皆以三十升漆布爲殼然則爵弁本以布與六冕同今注云如爵弁而用布

何耶彼獨斷又云周書曰王與大夫盡弁古者以布中古以絲孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆然則當時弁冕皆以絲矣惟此弁獨用布耳據孔疏以麻衰及麻衣如雪釋經文麻字則此麻弁爲白布弁而注但云用布者彼士冠禮記曰太古冠布齊則緇之云布白布也蓋布質本白但名曰布所以別於已緇之布也注云如爵弁而用布言爵弁本以緇布或緇帛爲之此則如爵弁而白布耳此注布字正與太古冠布之布同孔疏以麻衰及麻衣如雪爲解與經文麻字注中布字義均合雜記小斂環絰君大夫一也喪大記君將大斂子弁絰注未成服弁如爵弁而素此其證服則未成服也子當

素衛弁乃變素用布者以喪從外來哀有加也且以示變也禮成服始杖今未成服而已杖亦變於常也蜀譙周謂國君爲卿大夫弔皆錫衰布弁而絰破司服注國君於其臣弁絰則素弁也不以布弁用布弁者惟曾子問子游弁絰以待喪之外至耳殊與弔服不合

一曰冕

文王常服黼冔傳冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕疏郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收故知冔殷冠也旣以冔爲殷冠更取二代以明之故言夏后氏曰收周曰冕也彼云周弁此云冕者以周自大夫以上祭服皆用冕服故傳以冕言之實冕而謂之弁者周禮弁師注云弁古冠之大

號官名弁師職掌五冕故知弁是大名也

案郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收後漢志爵弁所謂殷冔夏收者也冔收之制不可詳以爵弁推之似亦爵弁之類也但攷王制有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭注皇冕屬也畫羽飾焉凡冕服皆元上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞是鄭注明以皇冔收爲冕服故史記裴駰集解引太古冠冕圖亦曰夏名冕曰收據此則冔收即夏殷之冕馬端臨因經傳冔收多與周弁對舉遂以冔收爲弁且謂夏殷之祭用弁以弁爲殺於冕不知論語惡衣服而致美乎黻冕孔安國曰損其常服以盛祭服也此夏祭用冕

之證太甲中伊尹以冕服奉嗣王歸於亳奉嗣王尚以冕祭必以冕可知故禮器天子之冕朱綠藻注此祭冕服也朱綠似夏殷禮然則夏殷祭服未嘗不以冕也鄭注兼以冕制釋冔收其義最合而士冠禮郊特牲云周弁殷冔夏收皆以夏殷之冕與周弁對舉者論語服周之冕包氏曰冕禮冠也周之禮文而備也取其黈纊塞耳不任視聽也皇侃義疏周既文故冕服前後垂旒以亂眼左右兩邊垂瑱以塞耳示不任視聽也據此則冕至周始稱文而備可知夏殷之前尚未文而備也爵弁本冕之次特冕備文飾弁不備文飾耳冔收不備文飾卽類周弁故士冠禮郊特牲曰周弁殷冔夏收正明周

之弁似夏殷之冕豈以冔收爲弁乎詩常服黼冔爲殷卿士助祭之服則冕服也白虎通引詩曰厥作祼將常服黼冔言微子服殷之冠助祭於周也白虎通麻冕者何周宗廟之冠也則冕通言冠微子爵爲公侯助祭安得非冕黼冔之黼卽元衮及黼之黼常服黼冔疏周冕無積繡之飾則殷冔亦不以黼爲飾自衣服之所有也禮器云冕諸侯九旒注云似夏殷制則殷之諸侯祭服亦九章而下不止於黼而已舉一章而表之耳爾雅衮黻也疏謂詩止言元衮及黼不言黻此更言黻明有黼必有黻然則詩云黼冔亦黼黻俱備知黼冔爲黼黻而加冔卽知冔爲冕也故毛傳曰夏后氏曰收周曰冕以周之冕況夏之收殷之冔皆爲冕也士冠禮郊特牲以夏收殷冔對周弁言冔收之制近乎周之弁也王制以

夏收殷冔對周冕言冔收在夏殷爲冕猶夫周之冕也毛傳夏曰收周曰冕蓋專據王制夏后氏收而祭周人冕而祭之文耳孔疏因士冠禮郊特牲旣明有周弁之文今毛傳乃不云周弁而云周冕遂並疑周弁之文乃實冕而通言弁遂卽士冠禮郊特牲所云周弁專釋士冠三加之爵弁非冕也安得云實冕而通言弁乎委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也此一條謂周之冠與夏殷之冠名異實同也周弁殷冔夏收一條謂周之爵弁似夏殷之冕也三王共皮弁素積一條謂周之皮弁與夏殷名實俱同也又攷檀弓周人弁而葬殷人冔而葬所謂周人弁而葬卽上文弁絰葛而葬也上文鄭注云冠素弁以葛爲環絰素弁卽素爵弁然則周弁雖與殷冔對舉而周弁鄭自解爲素爵弁

其不得因冔收爲冕而並指周弁爲冕此其證也馬端臨因士冠禮郊特牲殷收夏冔與周弁並舉則謂冔收亦爲弁孔穎達詩疏因王制夏收殷冔與周冕並舉因謂冔收亦爲冕孔疏是也但冔收旣爲冕而士冠禮郊特牲乃以冔收對周弁似非其類故孔詩疏又以周弁之弁乃實冕而通言弁不知冔收自爲冕故王制曰夏收而祭殷冔而祭周冕而祭周弁自爲爵弁因其與夏殷之冕制度相近周弁有冕無旒何休應劭皇侃之流皆謂夏殷之冕無旒則制相近也故士冠禮郊特牲皆連類而書曰周弁殷冔夏收耳

解此則二家之惑可釋矣

或曰韋弁

案陳祥道鄭鍔易祓諸家謂韋弁卽爵弁今攷司服云凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服又曰士之服自皮弁而下如大夫之服疏此文以上公自衮冕以下差次如之上得兼下下不得僭上也蓋謂公之服自衮冕以下皆得服衮冕而上大裘則不得服也故曰下不得僭上以此例之則士之服自皮弁而下始得服皮弁之上不特大夫之元冕不得服卽韋弁亦不得服矣聘禮賈疏司服先云兵事韋弁服後云眡朝皮弁服則韋弁尊於皮弁蓋上文明以皮弁次韋弁此文於士之服但以皮弁爲首則皮弁之上韋弁不得服可知又攷弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之司服於士惟言皮弁弁師於

孤卿大夫始兼言韋弁則大夫以上得韋弁士不得韋弁之確證也故荀子富國篇云士皮弁以司服不云士之服自韋弁而下止云自皮弁而下故也呂氏春秋上農篇庶人不冠弁高誘注弁鹿皮冠詩會弁如星誘此注蓋因司服士之服自皮弁而下故謂庶人并不得皮弁秋興賦斑鬢髟以承弁兮素髮颯以垂領李善注引周禮曰士弁服白虎通曰皮弁冠名李善引周禮士弁服而以白虎通皮弁作證則以司服士之弁服止自皮弁而下也李善詞人猶識此義如諸家之說韋弁即爵弁然則士以爵弁爲命服即以韋弁爲命服矣司服當云士之服自韋弁而下如大夫之服不得云自皮弁而

下如大夫之服也乃又云禮記但言爵弁不言韋弁周禮但言韋弁不言爵弁以爵弁即韋弁也然此又何解於儀禮旣言爵弁又言韋弁乎乃又云詩靺韐有奭爲將六師之服云靺韐則爵弁也將六師服爵弁可知爵弁卽兵事韋弁服矣不知此諸侯世子除父喪三年服此爵弁始命之服以來朝非韋弁服也鄭箋明云其服爵弁服緇衣纁裳則不得以靺韐爲韋弁服矣葢世子未受命猶同於士故服士服以聽君任將之命耳左氏宣十六年傳晉侯請於王戊申以黻冕命士會將中軍云黻冕則命爲卿之服也豈亦得以其將軍而指爲韋弁服乎況爵弁如爵頭色赤而微黑所謂五入爲緅者

也韋弁以韎染乃淺赤色所謂一入爲韎者也韎緅二色顯異而諸家謂爵韎同色何耶或又引顧命雀弁孔傳雀韋弁爲證彼文孔疏已不從孔傳且卽以雀韋爲之亦止得曰雀弁不得曰韋弁釋名曰以雀韋爲之謂之雀弁以韎韋爲之謂之韋弁二語最爲分析況爵弁用布見於白虎通獨斷漢禮器制度續漢書志三禮新舊圖及鄭注可爲典要而以韋爲之特別說耳安足據以爲證乎又案荀子大畧篇天子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也楊倞注韋弁謂以爵韋爲韠而戴弁也倞不以此士韋弁爲司服韋弁者以司服但云士之服自皮弁而下則士不得韋弁故以韋韠載弁解之又

攷荀子富國篇明云士皮弁與司服經文士之服皆[illegible]弁而下如大夫之服相合不應於大畧篇別云士韋弁然則大畧篇之韋弁實富國篇之皮弁皮弁而名韋弁孔疏云皮韋同類故通稱也蓋對文則皮韋異稱司服之韋弁皮弁是也散文則皮韋通稱荀子富國篇之皮弁大畧篇之韋弁是也淮南子覽冥訓夫道之與德若韋之與革遠之則邇近之則遠蓋謂皮韋之相似也攷工記攻皮之工函鮑韗韋裘而統名以攻皮則皮韋通名也弁師冠弁服疏王制疏左氏昭十二年傳疏皆以皮弁爲韋弁之通稱則荀子士韋弁實卽皮弁非韋弁明矣明乎士止得皮弁不得韋弁則知爵弁之非韋弁

矣蓋士不得韋弁而得爵弁故也

攷坊記注在軍同服左氏僖五年傳均服振振注戎事上下同服公羊成元年傳逢丑父頃公之車右也面目與頃公相似衣服與頃公相似郤在軍君臣同服之證然攷左氏成十六年傳有靺韋之跗注疏在軍之服其色皆同所謂均服振振上下同色郤至與衆同服所以獨見識者禮法雖有此服軍士未必盡然然則韋弁惟卿大夫以上得服此爲確據如士以下皆得韋弁則在軍之士甚多靺韋之跗注亦甚多郤至又何獨以此衣著異而見識耶

爵弁無旒與無旒之冕同惟不俛爾

弁師掌王之五冕注延冕之覆在上疏以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之注一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁疏一命之大夫冕而無旒此亦無文鄭知然者凡冕旒可以爲文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕爲爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕爲爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒亦前低一寸餘故亦得冕名也

士冠禮爵弁服疏又名冕者俛也低前一寸二分故得冕

稱其爵弁則前後平故不得冕名

爵弁皮弁緇布冠各一匴注爵弁者制如冕黑色但無繅耳

公羊宣元年傳已練可以弁冕注夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕疏何氏以爲弁冕之形制一耳但加旒爲異矣案爵弁旣以弁名則其狀當似弁不特弁下無旒及前後延平異於冕也攷釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以靺韋爲之謂之韋弁也然則此三弁皆作合手狀矣其延下當上鋭下圜又攷後漢輿服志冕制皆前圓後方則與下圜上鋭者異疑爵弁與冕雖同有上延而爵弁延下則爲

合手之形與冕狀別

蕭山湯應經校

弁服釋例卷一